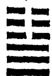
四庫全書

經部

欽定四庫全書

周易辨畫卷七

潁川連斗山撰

泰 乾下坤上

泰小往大來吉亨

陰陽二氣不能相无非必陽獨存而陰盡可去也總視其時勢何如耳如復雖一陽來復臨雖二陽浸長畢竟陰氣有餘陽氣不足若大壯與夬陽又未免有

過盛之慮看四卦辭意可知惟此卦三陽三陰恰得中和之氣又天氣俱已下降地氣俱已上騰更无絲毫湮鬱不通之處故名曰泰乃正月之時和氣充塞之會也以觀其象陰氣之小者方往而就消陽氣之大者方來而正長於卦體為自否而覆於氣運亦為自否而還占者得之善類當蒙福而吉正道當大行而亨矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外

小人君子道長小人道消也長知兩切

第一句總提卦名卦辭以下一氣釋之卦辭云泰小往大來吉亨卦何以名泰以天道言之乾天也本在上坤地也本在下今天反在下地反在上是天地相交也天地交而萬物發榮滋長矣以人事言之剛者也宜在上柔臣也宜在下今君反居下臣反居上是上下相交也上下交而君臣一德一心矣二五居位不正故交

止指二五卦之所以名泰也小往大來者仍以天道觀之

陽者天之氣也健者天之德也今皆處下卦而在内陰者地之氣也順者地之德也今皆處上卦而在外是天道之小往大來也再以人事觀之君子乾之象也今皆處下卦而在内小人坤之象也今皆處上卦而在外是人事之小往大來也吉亨者陽剛君子之道既由復而臨而泰從此而日長陰柔小人之道自由壯而夬而乾從此而日消也此所為吉亨也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民相息亮切左音佐右音佑

天本位乎上地本位乎下今天在下而地在上非天地之形有易也二氣之上行下濟者然也不曰天地交而曰天地交故曰交交則通而泰矣元后居天地之間立人之極者也知天地以氣交而後泰而民之處乎天地之中者必以財交而後能泰也財諸家皆改作裁今仍遵原文益財所以養其生亦所以利其用如天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土此天地之道也水曰

潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡此天地之宜也然天地有其道而不能自成之有其宜而不能自宜之后為之順以布之播於四時周於八方理之為財有以成全其道輔相其宜俾民資之以養其生以利其用左之右之亦如天地之交流通而无滯焉此聖人開萬世之泰也　此卦二五兩爻位皆不當故兩爻相交始為泰五行之象以兩爻之相交者言也二交於五為水五交於二為火二五互震為

木乾體為金坤體為土也書曰德惟善政政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和亦此義也

初九拔茅茹以其彙征吉（彙音胃）

開泰之初一陽進而二陽與之俱進猶一茅拔而衆茅亦與之並起向來之解是矣但思泰之初九云然否之初六何亦云然也即曰泰之時君子並進否之時小人亦並進何以泰曰征吉而否亦曰貞吉亨也朱子以小人亦變為君子既似欠外添設程子謂君

子引類以守正亦似與拔義相悖竊以泰否二卦相錯亦相覆泰之初九即否之上九泰之初乃否之方終而入於泰非已至於泰也如世道已泰君子之進也何補所謂天下有道邱不與易也唯其猶未至於泰故於泰之初猶以小人之未盡去為憂言世之所以為否者以小人在内也今時將泰矣彼向之盤踞於内者得毋有去之而未盡去者乎夫小人不退則君子不進其勢不可以並立也必也舉小人之根株

而盡除之如拔茅茹以其彙然初變巽為茅故有此象其不宜變可知

斯九二之君子得進而治泰而世道乃吉也此爻言泰之始

初變巽故為茅茅乃小人之象其為物至微根根相接最為難除猶小人互相盤結最為難去也此爻指後否卦而言其取象皆在否征者陽氣上達之象指九二也

象曰拔茅征吉志在外也

外指國與天下言世道方泰君子欲出而開之而每病於小人之亂其法其內不靖其外不可得而治也九二志在於外故必拔茅而後征吉也志謂九二二上交為坎有

志之
象

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮同憑

此卦以二五相交成泰而二以剛居中為開泰之主故主二而言乾包乎坤猶天包乎地其象為包荒荒野荒服皆謂地坤之象也言二之開泰三陰皆在容納之中也然二與五為正應而三四隔之非勇往以赴則不得與之合故二之包荒必用馮河之力以先合於五二交五成坎象河越三四而上故象馮河如是則包乎五矣然遺於上而昵於

四亦非包荒之道也盖二與上位遠无應有遐遺之象故二欲包乎上又貴用其精密不以遐而遺棄之二四異位同功有朋黨之象故二欲包乎四又貴用其公忠不以朋而燕暱之包荒如是則五以中交乎二二以中交乎五得配於中行而成泰交之盛矣包荒總括下三句用字貫下皆用以包之之道也得尚於中行專言二五相應以見上下交而其志同之義

象曰包荒得尚于中行以光大也

爻謂包荒得尚于中行者以六五下交於二柔順中

正其心則光明五爻二為離為日故曰光九二上交於五陽剛中正其體則正大二爻五為坎為陽故曰大既光且大所以其包荒者无偏无黨得配於中行也包荒二字總括下三事故止舉包荒而下已該非省文也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福陂彼偽切

泰之所以為泰者以三陽居下而在內三陰居上而在外內外相限陰陽適中也若一交錯則陰陽必有

偏倚爻位必有得失不得為泰矣但三陽有上進之勢而九居三位逼近於四尤易於上進三陰有下行之勢而六居四位逼近於三尤易於下行故於三即預為之戒曰否泰之運若循環勿謂三陰在外為平也若三進於四則平者變而為陂矣亦勿謂三陰在外為往也若四降於三則往者又來而復矣坤地為平互兑為陂已去為往互上為復當此時者欲保其泰惟有艱貞為心在己无失守之咎勿恤為念於人有忠信之孚則永食

泰寧之福矣二上成坎故孚互兑爲口故食福即泰也

象曰无往不復天地際也

下乾爲天上坤爲地所以爲泰而三四兩爻正在乾坤交接之間一爲往來即由泰入否之機爻言无往不復以是故耳三爻在前重剛易動故獨於三發之往復平陂一理舉此以該彼也

六四翩翩不富句以其鄰不戒以孚

六四以陰居陰柔順得正當泰寧之世處大臣之位上承六五之君同心以求二此卦唯二五不正當交故四爻之翩翩指四之

輔五說觀象傳皆字可知若謂四初相交則兩爻皆失正位矣其象如鳥之翩翩而下集上卦坎體本有飛鳥之象故曰翩翩推其心唯知賢之當求不知貴之在已是何其虛懷若谷不自滿足而富也不當陰中虛之象夫四之所以若是者豈以四當兑口有所警戒而然哉蓋九二本居五位其在於昔固四之鄰也上卦坎體四五本是相比有隣之象書曰臣哉隣哉是也亦素相孚也九二在五為坎有孚之象今當此開泰之運宜交之時四正欲以已所固有之隣以孚於五其孚也亦素所固結者然也何待倒㢤

為命以相警戒乎巽為命令令二四倒而不相問故云不戒然則下交之盛雖由於五亦四有以輔之也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩不富者以九下居二五失其實而位虛四亦失其實而无比陽實陰虛二五皆失其實也觀皆字則爻之翩翩其為指四五无疑不戒以孚者以二五相應二本欲求五五亦欲求二各出於中心之願也中心指二五四不得言中願字與五爻同即其志同之志也

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五以柔居剛其位不正九二以剛居柔其位亦不正必二五相易而後爻位正亦必二五相易而後既濟成故曰天地交泰也六五以柔中應九二之剛中有王姬下嫁之象在昔帝乙嘗歸其妹於諸侯始制下嫁之禮今卦中三五互震為雷二四互兑為澤本具有歸妹之象故五之下交於二為似之二曰得尚于中行謂尚主也五曰歸妹謂下嫁也而爻正相對夫五之下交非挾貴以驕乎賤

也非恃尊以淩乎卑也葢以祉降二欲其進位於五也果進位於五則二抱元善之德者其吉可知矣此元吉謂二猶坤五之元吉謂二也

象曰以祉元吉中以行願也

五以祉而二元吉是五舍乎上而居乎下似有所勉强而然不知六五本有中德今由中德以行其各正之願三五亦震為足故曰行豈有所勉强而為之哉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰與否相覆故否之上曰傾泰之上曰復坤土積累而高有城之象隍者掘地之土以為塹者也城隍皆坤土之象城本隍中之土城傾則仍歸於隍猶泰本自否而致泰極則仍反於否矣坤上反下故有此象當此之時天命已去人心已離若欲用干戈以力爭徒速禍耳如周桓王伐鄭而祝聃射王中肩此明驗也故勿用師坤衆為師反艮向上故勿用唯當自邑而告以天命之將否兌口向上告之象反兌向下命之象或可收人心以回天運嵇奮武不

如修文勤遠不如治近也然致治在未亂保邦在未危今於將否之時始用其告誡雖曰得正亦羞矣

象曰城復于隍其命亂也

命者自上而申於下者也二四同功為巽為命今不俯而向下反仰而向上其命已亂安得不城復于隍哉然則自邑告命亦不過盡人事以維之耳

否坤下乾上

否之匪人不利君子貞句大往小來否備鄙切

上天下地人生其間而三才乃備人也者配天地而立極者也故人而正則為君子始可以為人人而不正則為小人雖靦然自以為人而其實不可以為人故曰匪人此二字指六三一爻而言蓋卦中上二爻為天下二爻為地中二爻為人九四以陽剛居上之下否已過中方將相君以濟天下之否其於人也何愧惟六三以陰居下卦之上當否塞之時上隔乎五使恩不下逮下隔乎二使情不上達上下閉塞所以

成否雖恬然人而尚得以人類目之哉九五六二皆居中得正所謂君子貞者也或疑君子應指三陽言彖中明說內小人六二不可以當君子貞不知彖中只據上下兩卦摠括其辭若以三陰皆為內小人泰卦之三陰亦未嘗不曰外小人而六五爻辭何又曰帝乙歸妹以祉元吉乎至六二爻辭之小人吉此小人乃以位言當否之時君子窮而在下不得不為小人也今既隔絕是六三不利於君子之貞也蓋天下惟同氣相求耳六三德既不中位又不正與五二之中正如枘鑿之不相入非特不利於君子君子亦何利焉所以泰時之君子皆往而居外泰

時之小人皆來而居內而否者真否矣

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也長知兩切

否泰反其類故泰傳與否傳句句相反泰屬正月之卦春氣發生故天地交而萬物通否屬七月之卦秋氣剝落故天地不交而萬物不通泰上下相交故止

言其志同而邦之興自見否上下不交故志无可言而止言天下无邦比釋否之所以為否也至泰言健順而否言剛柔者健順乾坤之德泰時尚德也剛柔乾坤之質否之時惟見其質而已隂陽柔剛小人君子一一與泰相反所以釋大往小來也小人道長君子道消則君子貞之不利可知矣

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄辟同避難乃旦切

天地之氣交爲泰不交故爲否否塞之世乃小人用事之時不利君子貞者也貞即德也使君子於此有一德之可見亦遭小人之忌而難不免況居祿位以顯其身乎惟有順天地閉藏之道儉約其德以避其難至於榮其身以居高位則斷斷乎不可此君子處否之道所謂天地閉則賢人隱者也乾爲天德故曰德坤爲吝嗇故曰儉互剝故曰難互遯故曰避互觀用賓故曰榮以祿互艮爲止故又曰不可

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

此爻之義已見泰初之下卦之為否固在下卦三陰而三陰之中尤以六三為致否之主故泰初欲去小人止就初爻以明其象而否初則合三與初以明其象也葢否之主爻在三三五互巽為茅初在地下為茹為彚二四互艮為手為拔故曰拔茅茹以其彚若泰初則初變即為巽而茹與彚即在其中矣此二爻之象同而義異者也其曰貞吉亨者為君子言也葢小人最為難除誠於否塞之初即取其黨類而盡絶

之俾君子之貞无匪人以爲之阻則難不必辟而身可獲吉祿不必却而交可得亨也此貞字即本卦君子之貞指二五而言吉亨即泰卦彖辭之吉亨言小人去則正道行否者可轉爲泰也此卦下三爻正否之所以爲否乃爻辭絕无一凶悔吝之占者三爻皆以陽剛爲主不予陰柔以能否之權也

象曰拔茅貞吉志在君也

茅謂三貞謂五即君也爻謂拔茅而貞得吉者周公觀象以設戒蓋志在於九五之君不欲其竟處於否

也此志字當屬周公孔子作傳以推其意如此

六二包承小人吉大人否亨

否塞之時雖上下不交而二五乃其正應且六二柔順中正與九五之剛健中正同德相符但六三為之間隔耳故五與二雖不得遽然相通而其心則未嘗不默默相許是以五下包乎二凡言包皆謂陽包陰謂陰包陽者謬而二亦上承乎五有包承之象焉夫當上下隔絶二猶知上承乎五不失為下之道在小人占之終得陽剛

之助而吉五知世道之否而下包乎二深得處否之宜在大人占之於否塞之中終得柔順之歸而亨也

六陰為小二為人位故曰小人以在下未通而言若世道不否則同德相應為有位之大臣矣大人蓋指九五否亨正包中作用於不亨之中而有亨之者存非有包容胸襟何以能然非惟否乃亨併非身否道亨也

象曰大人否亨不亂羣也

此傳應正釋六二乃反曰大人否亨者以否亨乃包二之所致卦中以陽為主言五即所以言二也下句

乃推原上句言大人獨包乎二不亂於初與三之羣物三為羣三陰之象所以能於否中得亨也

六三包羞

乾初變為姤二變為遯三變為否是卦之所以成否者六三也本屬陽剛君子忽作陰柔小人德既不中位又不正婢膝奴顏已可恥矣而又恬然居衆人之上上蔽乎主聰下塞乎賢路致成天下之否其可羞孰甚焉然以陰柔而處陽剛之下凡其譸張為幻而

自恣者皆君子如天之量涵蓄而包之者也上卦乾乾為天故曰包使其翻然悔悟知所羞為君子之所包則變柔為剛位得其正寧復有可羞之事乎

象曰包羞位不當也當得浪切

位不當固是所居不正而此爻居二卦之間乃卦之所以成否者其位尤不當之至惟其位不當所以三羞而為上所包也凡言位不當則其位之宜當可知夫子言此所以發自一之旨他爻可以類推

九四有命无咎疇離祉離音麗

此爻以覆卦言否之四即泰之三故句句與九三相照九四當否運過中之候泰運將反之時猶之九三當泰運將盡之時否運欲來之候也然九三曰无往不復曰艱貞无咎全以人力維持氣化若九四則直曰有命曰无咎惟以人事順承天施因其所處之時不同故其所處之勢亦異也　九四以剛處柔居位不正當否塞之時上下不交天命幾不相屬矣今離

下而上自地而天下應初六易巽為命四初相易為巽巽為命故曰有命向之天命不屬者不既天命有在乎當此窮而欲轉之候正君子撥否為泰之機誠於己之所為者一皆出以至正而无一事之有咎此无咎即指易初得正言將天意回而人心轉否者漸臻於泰凡我同疇皆受太平之福矣疇與儔同謂三陽也祉即福謂否去泰來也

象曰有命无咎志行也

世運之否雖曰人事豈非天命哉今剛柔易位已既

有命矣而又能於己之所為者一皆秉於至正而无可咎所謂藏器於身待時而動无往而不利者也向之志在於君者不於是而行矣乎初四易位下卦成震為足有行之象

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

否至九四已有將轉之機至五則否運愈遠否亦欲休矣然積重者難反非德位兩全之大人如九五者未可以休之而吉也盖大人知上下之不交悉由小人以為之間故嘗舉以自警曰與復之六三同皆推卦主之意以立言

否泰之理若循環安危之機如反掌譬有馬於此乾為馬二句皆就馬取象非正言國勢也其亡乎其亡乎其繫于苞桑乎夫九鼎之重不懸一縷駃騠之騎難繫弱木今以叢生之桑而繫以奔逸之轡能勿殆乎苞桑聚而成叢多生於田上二位為田三五互巽為桑木桑木在田上苞桑之象也三五互巽為繩五作三上繫于苞桑之象也苞桑幹小枝弱豈可繫之處六三不中不正豈可任之人此其亡其亡之所以致儆也九五之安不忘危治不忘亂如此則其綢繆鞏固轉危亂而就治安者夫亦可知此大人之所以吉此否之所以休也

象曰大人之吉位正當也當如字

位正當當字乃當道當權之當言大人之所以吉者以所居之位與三同功正當相繫之處也　易中言當位即是正字未有既正而猶云當者也六三傳云位不當九五傳云位正當兩位字正相對六三惟位不當故徒懷致否之羞九五惟位正當故獨獲休否之吉歸重在位則具德之稱位可知此湯武所以能休夏商之否而孔孟不能休春秋戰國之否也

上九傾否先否後喜

否至於上否運已終大人承天命以休時之否豈尚待於再舉乎不過出其旋乾轉坤之手俾六三出而居上上九入而居三否六三也上三易位即是傾否不以全卦言如器之積垢在下者倒而在上傾之而已天否之未傾其先雖否否之既傾其後則喜矣上三易位成兑有喜之象天下豈有終否之運哉

象曰否終則傾何可長也

轉否為泰雖曰天命亦由人事焉蓋天命不可憑而人事有可恃否終則當思有以傾之何可使之長否哉爻意重天運傳意重人力互相發也

周易辨畫卷七

欽定四庫全書

周易辨畫卷八

潁川連斗山撰

同人離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

上乾下離天火相同此不過偶舉一象耳究之羲圖乾本位南文圖離亦位南二卦本同方也乾為天離為日日麗於天二卦又同體也皆同義也其名同人

者何乾以五為主五為人位離以二為主二亦為人位卦惟五與二應餘爻皆不應故曰同人然人之相同易出於私意同於朝則相逐於功名同於家則相昵於恩愛惟同於野則天髙地廣畛域所不設亦意見所不生空空洞洞彼此居无求之地乃為人心之大同耳易筌曰人目所望地連天際處為野卦中上三爻為天二與初爻為地三五又互乾為天天之下地之上中又有天此天地相連野之象也六二正當其處九五下而應之故為同人于野人之同人果

能如是推之四海而遥安有不亨通者然不特論其常即臨大患當大難人所疑畏而不前者我以此同於人人亦必以此同於我雖大川之險涉之而亦无不利離中虛有舟象上坎體有川象離坎相合有涉之象但人之相同亦有不正而幸而亨利者而乾五則不然蓋乾五中正君子也以巳之中正同二之中正君子之正道也故與人同者又利於此不然雖同滿天下皆是比黨之私非于野之公也安能處常而亨處變而利哉

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

此卦五剛一柔以柔為主本與大有相錯相綜其在大有雖中而未正今在此卦得正而仍得中得位得中從此彖不然則不得言得而又能以中正應中正乾獨指五言故止言中正雖曰以陰從陽陰陽不同而同此中以下從上上下不同而同此正同德同心故名曰同人顧同人之名既取

於六二則宜即二以明其義有此一層下意乃明乃同人卦辭同人曰三字非衍文又曰同人于野亨利涉大川何也蓋同人之義非一柔所能盡卦辭所云乃言乾行於下五同於二也蓋乾爲天德以天德而行始能同人于野往无不通而亨行无不得而利也而至於利君子貞則卦德卦體皆見之内文明而能察於理外剛健而能勇於義中焉而无偏黨正焉而无邪曲皆君子之正道也唯此君子之正道爲能與天下之志通蓋天下

之志不同而同此心同此理即同此正也此君子之正所以為利而卦辭必歸之五也君子謂五二旁通坎為志居乾之下故曰通天下之志惟君子為能者言唯五之乾健能之六二則不能也此卦名雖屬於二而卦義必偏於五末句數虛字直貫全傳不獨繳歸利字而已

象曰天與火同人君子以類族辨物

此卦上乾下離應曰天下有火或曰火在天下乃曰天與火一與字便含有同字意蓋卦中同人是言五同於二此言天與火見得是天同於火也卦所以名

同人君子觀同人之象欲與人同如天之无不覆上乾

象當先使人異如火之无不照下離象如善惡邪正人各有族也使不知其族何以與之同是非得失物各有分也使不知其物何以與之同君子知之於以類其族使善惡邪正之不淆辨其物使是非得失之不爽夫然後我之所同於人者不致誤於同而人之不為我同者亦將共勉於同矣此君子合一世為大同之道也

初九同人于門无咎

二五人位相應故為同人他爻非人非應皆不得為同人故三四不言同人初與上言同人者初之同人謂六二言同人之始上之同人謂九五言同人之終皆一正一反合兩爻以明一爻也　人之與人相同者内而家人外而國人獨門為之限耳同人于門内則為私暱同人于門外則為公溥盖門以外則東西南北唯其所之厚薄親疎唯其所遇當同者同之不

當同者則不同也今六二為九五所同之人當相同之初即以已之中正應五之中正既无私暱斯无偏黨所謂同人于門也于門故无咎也（于門者于門外也故彖傳加出字以明之初爻變艮為門闕於全卦為遯出門之象也）

象曰出門同人又誰咎也

爻辭同人謂二以五所同之人言此同人謂同於人言二出門同於五也无咎加誰字指三與四言二五之同乃其正應三不得而咎其私四不得而咎其黨

也

六二同人于宗吝

卦之所以名為同人者以二五之相應也觀彖傳曰柔得位得中而應乎乾曰同人文明以健中正而應君子正也所以美六二者至矣何於爻辭反以其應五而譏之即曰同人貴于野應五則為狹於理誠通第思于野者初非曠然蕩然一无所應如墨子之兼愛也祇視乎其應之正與不正耳如其正也雖同止

一二人而不失為公溥如其不正雖同盡千萬人而亦謂之苟合二與五既中正矣其相應也亦何至於吝哉特以人之相同有公即有私故於初爻既予其公於此爻復虞其或私若曰同人于門固无咎矣設使不于門而于宗則近暱於私恩而違遠於公義宗者一家之謂自初至五互綜家人而二適當中饋之位故取此象揆之君子之貞豈不可吝乎然則于門誠當勉于宗亦不可不戒也

象曰同人于宗吝道也

君子之所以同人者以其至公无私也若使于宗則祇是一家之人私情之合耳揆諸君子之貞亦可羞矣是取吝之道也此六二於相同之初所爲于門耳

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興莽莫黨切

九三居卦之中亦欲同於人者也但過剛不中二非其應徒以其近己欲比而同之而二乃五之正應五又陽剛居尊勢不可敵故伏戎于莽以待之離爲甲胄戈兵卦又旁通師故象戎互巽爲入爲莽故象伏又象莽升其高陵以望之變震爲足象升

互艮為山象髙陵　至於三年終不敢發　離數三故曰三年所巽體隱故曰不興

謂理不直則氣不壯非君子之貞也安能與人同哉

三居離火之上火勢揺曳不定故有此象

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

伏戎于莽以剛五居上不敢明爭伏之將以敵之也

迨三歲之久其伏之者尚不能興則其敵剛之志更

安能行哉　三變則下為震足今不能變故不能行

九四乘其墉弗克攻吉

墉垣也離中虛外圍墉之象也二居墉之中九四欲與之同故乘其上而攻之既而知二與己為非偶而己之攻二為非正故弗克攻其象如此是能變剛為柔克己私而就正理幾於君子之貞矣故吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四乘其墉已有其勢矣何以弗克也以二非己之正應揆之於義有不可耳其云吉者則以勢本可攻義又不可攻二者交戰於中由困而能自反於則也本

義乾註云剛而能柔天之則也九四正乾體剛而能柔者其乘墉則剛之為其弗克則變柔之功也三四兩爻說者不一有俱以為攻五者有俱以為侵二者更有以為三欲侵二四欲攻五者以義考之皆不如三欲攻五四欲侵二為長蓋九三以剛居剛六二以柔居柔又以上克下不患六二之不為已得惟患九五之已能得二故不侵二而攻五九四以剛居柔九五以剛居剛又以下克上惟患九五之不可敵不患六二之不能制故不攻五而侵二而皆不能者三屈於力四屈於理也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號戶高切咷道刀切

此爻徧觀諸說大抵都從舊解第思以二五之中正

相應豈三四所能隔即使相隔何至先號後笑喜怒之激烈至此況三雖伏戎而不敢興四雖乘墉而弗克攻何必大師克而後遇乎且諸卦彖辭必有一爻以備其義此主爻之通例也此爻為同人之主爻辭與卦義何以相懸若是嘗思繫傳之解此爻也曰君子之道云云固明明可據者豈夫子於彼云然而於此不然耶竊意此爻當以夫子之解解之蓋九五為六二所同之人故亦曰同人人之相同必積久而後

至相須而後通非一見而即可許為同心也故以出處語默言之或此曰宜出而彼曰宜處也乾動為出坤靜為處或彼曰宜默而此曰宜語也乾動為語坤靜為默其曰出曰語者剛之性也其曰處曰默者柔之性也此大不同者也唯其不同故互與二來同之先此以剛居剛彼以柔居柔其極夫不同之致者不有如人之號咷以相爭者乎二四互巽倒口向下象先號咷然剛不同於柔而剛之中正則同也柔不同於剛而柔之中正則同也惟其同故

以剛之中正合於柔之中正其出者即其處者也廓廟與山林无異也以柔之中正合於剛之中正其默者即其語者也足容與足興无異也五與二相同之後其相得而无間者不有如人之莫逆於心相視而笑者乎（五動變兑兑為喜悦象後笑）其先之號咷者蓋无心於求同也即所謂于野也其後之笑者蓋不求同而自无不同者也即所謂亨也同心如是則雖如金之堅剛亦可斷（乾處西北為金體剛亦為金）況同心之言有不如蘭臭之

相投者哉（二四互巽為茅蘭之象也）然此特言其處常耳即武事值險阻身際艱危此尚其剛彼執其柔同堂相爭動色相戒如大師之克必求其勝而不肯下（自五陽旁通於師故曰大師離火勝乾金故曰克）而衡以大中至正之道彼此一心同歸於是其剛克者且有以濟夫柔其柔克者亦有以濟夫剛蓋无往而不相遇焉（二上互姤姤遇也故曰相遇）此即卦所謂利涉大川者而君子之貞亦在於是矣

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五二既為同人宜其无徃不同矣乃又曰先號咷者因其中心之直也二四互巽巽為繩直故曰直直則是曰是非曰非柔无所狥於剛剛无所狥於柔未同之先所以至於號咷也大師相遇亦言二五未遇之先剛柔之相克也離火能克乾金金生水亦能克火故曰相克克勝也大師喻言也行師必勝而後已以喻五二未同之先決大疑定大計此執其剛之見以求勝乎柔彼執其柔之見以求勝乎剛如大師之相克也自古君臣有都俞即有吁咈

下至同朝之爭論同學之辨難皆有此事此皆由先不同而後至於同也此傳說解尤多於上句必要補出後笑於下句又要扭合相遇紛紛支離不顧文義揔因未逋觀全傳故耳蓋先號後笑先克後遇之理夫子已於繫傳言之此則恐人疑其既以中正相同何以先又號咷又用大師也故此處不復全解其義只據其先之不同者釋之觀上句止言同人之先下句止言相克而於笑與遇之義全然不及亦可知矣蓋夫子之言果有所未備而俟後人周旋補幹於其間哉

上九同人于郊无悔

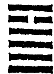
此爻與初相對以同人之終言同人謂九五乃六二

所同之人也與初之同人謂六二一例君子以天下為一家中國為一人豈不欲盡天下而同之然而天下之大兆民之衆求其中正而應貞可同心者恒无幾人觀唐虞三代之盛其同心治道者一代不過五人孔子之徒七十二人而用舍行藏可以相同者惟顔氏子一人而已然則君子之志何其大而所同之人又何其少也九五為同人之主及其終也六二之外再无可同之人如出在國門之外不過皆老農老

圃之流而已爾雅曰邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野然則郊猶在國門之外豈真絕人逃世杳无人迹之處哉不過不在朝市為農圃之所居落落无可與同之人耳前人多以于郊于野紛紛較量何也人不與五同五亦不與人同也夫有同則有得失不能无悔既无同則亦无悔矣

象曰同人于郊志未得也

九五之志原欲通天下之志以為志今所同者止有六二一人至於終而更无可同之人是其通天下之志有未得也坎為志此爻不止未變為坎故曰志未得也

大有乾下離上

大有元亨

序卦曰與人同者物必歸焉雜卦傳曰大有衆也而彖傳亦曰上下應之曰大有可知此卦之義在六五因衆陽之應能有衆陽矣蓋衆陽賢者也以一陰而受羣賢之歸具所有孰有大焉者哉故此卦諸爻當以上下相應言不當以人之處有言也再思卦名大有原因六五一陰能有五陽而无如六不可以稱大

因有以為所有之大者於卦名既覺顛倒又有以為大為所有者於卦義又覺落後總由大不可以屬六五自不得不以大屬五陽既以大屬五陽又不得不以有屬六五安望其文從字順耶况陽為元陰无稱元之理元亨之占於六五尤有難合者因思大有與同人為反對同人旁通師卦多取象於師大有旁通比卦亦多取象於比此卦大有大字乃旁通於比卦也盖卦唯一陰而上下五陽皆應宜乎五陽為陰有

而无如陰不可以有陽於義窮矣繫辭傳曰易窮則變變則通通也者自此通彼之謂也觀繫傳於變通之後舉大有之上九以証之（上九正謂五爻）在繫傳引此以為變通之據而在此則正可即繫傳以為六五之徵也此卦既與比卦相通則是以明照四方之體（以本卦言）踐建國親侯之位（以旁通言）聖人既作萬物斯通天下之大孰非五之所有乎大既能有是首出庶物有乾元之德自羣賢樂附有嘉亨之會也卦曰大有元亨者

此之謂也虞氏翻曰大有亨比以乾亨坤是以元亨此有見於旁通之理而其說尚未當

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

卦名大有以六五也但六居五位雖尊而不可謂得位雖中而不可謂大中而傳云然者以大有六五通於比之九五以柔易剛以六五爲九五故曰柔得尊位而又大中也既德位兼隆斯上下交應此大有之所由名也然六五一柔耳何以能通比而得元亨哉

試以其德觀之內卦為乾乾之德剛健矣外卦為離離之德文明矣剛健則无私文明則无蔽以无私无蔽之體應乎天道嚮明之時以行其旁通變化之用行者自此適彼之謂時行者當行則行未時不敢先既時不敢後也此所謂窮則變變則通也則柔而能剛尊而能統天下抱德懷才之士其孰不望風而景從此其所以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命遏於葛切

離在乾上日在天上也乃不曰日而曰火者四時皆

日火旺於夏日在中天萬物相見所照更廣故為大有文王圓圖亦以大有屬夏君子觀大有之象知在下有歸附之誠在上宜有尚賢之道原夫民之秉彞皆天之休命而天之命人固有善而无惡也无如氣拘物蔽惡者多而善者少吾欲揚其善自不得不遏其惡於是設為五刑五用遏其惡而使之不敢作因制為五服五章揚其善而使之无所壅若是者豈以狥一已之喜怒哉亦以天命本善吾以此順天之休命已耳同人卦覆

上乾為天互巽為命今反為大有五居陰體主順故曰順天休命　此君子治有之道也此卦主尚賢故以此取象宜側重揚善上法離之明以别善惡法乾之斷以用遏揚

初九无交句害句匪咎艱則无咎

初九陽剛居下上无正應當此厥孚交如之主諸陽皆思交五而初獨去五最遠有无交之象夫天子當陽羣賢用命此識時之士所以奮庸熙載也今乃甘處下位不友亦不臣迹似於抗抗則必有害也離火克乾金故曰害然吾謂初之所處亦時地使然耳豈初之咎哉

當斯際者惟有其難其慎艱以居心恪守无交之窮常懷有害之懼則亦可以无咎也

象曰大有初九无交害也

大有之世諸陽皆應五此獨以九居初而无應爻所以曰无交則有害也豈以九居初之過哉

九二大車以載有攸往无咎載則碍切

大有之世諸陽上交而二獨與五為正應六五之君倚而任之有大車以載之象如是而有攸往何至有

不勝任之咎大意不外先儒所解至取象大車則鮮有明者蓋易窮則變變則通六五既以窮而通比九二若執而不通則是以本相應者轉不相應也而可乎況以九居二中而不正於體有未當即於用有未善也故此爻亦當以通坤言之蓋二以乾通坤為大車坤為大輿五以離通坎為中滿坎中實以其滿者授之車中此所謂大車以載也有攸往謂二之往應於五坤為車互坤為牛兩坤又為地以牛牽車引之於至順

之地此攸往之所以无咎也如伊尹太公大車也湯武授之以征伐之重任以載也二公受之而卒能伐暴以救民攸往无咎也虞氏翻曰比坤為大轝乾來積上故大車以載往謂之五二失位變得正應五故往无咎此亦主旁通說但畧有不同

象曰大車以載積中不敗也

文言大車以載者蓋以二有積中之德也二於本卦居乾中通坤又居坤中是積中也既積此中德則是剛亦能中柔亦能中可以當國家之大事而不敗所

以大車以載受大君之重任而不辭也

九三公用亨于天子小人弗克亨如字

六五居尊尚賢是從善納諫之君也九三剛而得正亦賢者也當大有之世衆賢皆交於五而九三亦以不應不比而不得相交然三非初比也三居下之上公象也近與九四相承能亨者也三用其亨以亨于天子有何難者亨通也即旁通也上卦通坎故謂四為亨也但四居人位通坎變六為小有小人之象又通坎則二五互得睽

卦二之大車曳而不得進四之離牛掣而不得行三居其閒卒為小人所睽而弗克亨然則為九三者亦惟守正以俟之而已可非分而妄干哉

象曰公用亨于天子小人害也

九三有剛正之德本欲因四以亨於六五以四變六為睽阻絶而弗克亨是小人害之也此害字即初九之害夫子補此

孚於傳中以見初三二爻具德同而具不得應上亦同也所居之位然也

九四匪其彭无咎彭郎切 亦

大有之時諸賢競進九四獨居其上逼近於君凡諸賢之進皆四有以進之也可謂盛矣然功高則忌權重則疑使自以為盛而不知所以處之必有咎也惟通坎變剛為柔有功而不德有勞而不伐視諸賢之進皆吾君尚賢之所致皆於已无與而匪其彭（彭字即四壯彭彭之彭謂馬也諸陽屬乾有馬之象）如是則疑慮无自而起怨謗无自而生可以无咎矣

象曰匪其彭

上卦通坎四居離中有明之象惟其心體之明所以能辨别乎處盛之理而明哲以保其身也 晳朱子謂明貌乃辨之昭然處

六五厥孚交如威如吉明辨晳也

六五以柔居剛中而不正當衆陽歸心而一陰不足以有衆陽故旁通於比得位得中以受上下之應人君上應乎天惟至誠乃可以通天下應乎人惟至誠乃可以格人五當上下皆應之際盡發中心之孚以

答於上下有厥孚交如之象通比為坎卦下又本有坎故孚曰厥孚厥同撅謂發之使出也五通比互艮有手象故曰厥觀象傳發字可見交者上下往來之貌言彼此感應也乃即其交如而想像之其事天也有嚴有翼而祇肅之維虔其接人也式玉式金而温恭之至著交如之中又有威如之象君德若此剛柔相濟恩威並行宜乎上下應之衆陽皆為所有也吉可知矣孚乃威之蘊於中者威乃孚之形於外者二如字合内外以形容五之德非以柔不足於剛而戒之也吉字則總承之辭

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也易以

豉切

信實也發猶厥也志者敬天尊賢之心也默存於中謂之志果符其志謂之孚實以發其志此厥孚所以交如也易平易也備防備也人之有意作威者皆以備人之褻慢五之威如乃孚中自然之嚴恪其心實平易而无防備也此威如與交如所以吉也通此為坎坎為志坎隱伏故須發威如之吉是已威如矣非威如始吉也

上九自天祐之吉无不利

卦之所以為大有者以柔得尊位大中而上下應之也五下四爻下應也此可以賢人言之也五上一爻上應也此不可以賢人言之也不可以賢人言則言天而已上天位也祐之者祐五六也五通比為中實履信也本體為中虛思順也厥孚交如又以尚賢也君德如是未有不克當天心者此天之所以祐之也祐之使其常篤於好賢人君之吉孰有大於是祐之使賢者常盡為其君用其諸爻尚有不利者乎噫此

所以為大有此所以為元亨歟

象曰大有上吉自天祐也

大有之上云吉者是天之祐五而使之吉也是天應之也傳即其吉處使知為天祐是逆推上去爻因其祐處即知其吉无不利是順推下來諸卦卦名皆屬於主爻此獨不然者五爻乃推其所以有之故非不言也象傳於初上二爻補之一見此卦之為大有一見大有之為六五也

周易辨畫卷八

欽定四庫全書

經部

周易辨畫卷九至十一

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

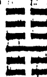
總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣沙重輪

周易辨畫卷九

頴川連斗山撰

謙 艮下坤上

謙亨君子有終

此卦與剝卦相錯艮本在上坤本在下今在上之高者反降而處下在下之卑者反升而處上是貶抑其尊以下於物推崇其卑使上於已也所以為謙人而

能謙則持躬有禮與物无競自然行无不達而亨卦中九三以陽下陰能謙之君子也（三本人位又以剛居剛故稱君子）體艮則其德至厚能止則其守至堅至厚至堅則謙非强制於一時必能歷久而彌善坤之六三曰无成有終此則自三而變既能有成更能有終也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也（上時掌切 惡好並去）

聲

此傳全以錯卦言謙亨者剥之上卦爲艮其上乾畫是天道也陽氣將終今錯居坤下是爲下濟互成坎月反得光明矣剥之下卦爲坤其下偶畫是地道也在下本卑今錯居艮上互成震起反能上行矣夫下濟與卑是謙光明上行則亨矣推而言之剥上一陽爲天道五上半坎象下弦虧盈也錯下全坎二四互坎象既望益謙也剥下五陰皆地道一陽上止爲山錯於

坤下象山崩變盈也二四互坎為水動而潤下象水流三五互震為動有變與流之象流謙也鬼神謂陰陽害盈者剝去上一爻之亢陽福謙者錯居下三爻之順陰也人道謂中四二五在三畫卦為人位三四在六畫卦為人位惡盈者衆陰惡一陽之上覆而剝之也好謙者衆陰喜一陽之下錯而附之也皆謙亨之道也人果能謙其居尊者三在下卦之上故尊不有其功而功愈顯不有其德而德彌著亦如天之下濟而光明也光坎月之象其居卑者三在上卦之下故卑功以讓

而益高德以讓而益盛亦如地之卑而上行誰得而踰越之哉不可踰艮山之象夫謙而至於光明至於不可踰可謂極矣卦曰君子有終此之謂也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒蒲侯切稱尺證切施始豉切

地中有山與地下有山不同言山至高地至卑至卑之中而有至高者存所以為謙人情自高之心常多下人之心常寡以此持身涉世不平甚矣君子觀天

下之不平者莫如山今山乃錯居於地之下藏其本而露其末與地之界適相等何其平也於是斂其矜己之念多者不使之多增其界人之思寡者不使之寡若是者所以稱在人在己之宜而平其施也而謙道在是矣（艮益於艮手取象平字於坎水取象）

初六謙謙君子用涉大川吉

此卦以九三一爻為主故彖辭只據九三一爻而言餘爻俱不及爻辭雖分各爻而言而其意俱指九三

玩小象曰萬民服也萬民即指五陰爻五陰爻中所言皆服九三之謙也故諸爻謙字皆指九三 初六曰謙謙君子初六以柔居剛位既不正又在最下何得稱為君子此君子乃象中有終之君子也下一謙字屬君子上一謙字方指初六言初六見主謙之君子在己之上而已甘居其下是謙於主謙之君子退謙其後而不爭先也是道也用以涉大川則不至急於進而犯於險吉之道也二四互坎有大川之象五上已過坎中初獨居其最

後故有涉大川之象用之云者用此謙與退讓之道也與利字不同用以涉川則利餘皆不利可知見柔居剛者之非正義也

象曰謙謙君子卑以自牧也

言爻初之謙於謙君子者非徒徇退讓之迹乃以卑下之道自牧其心也牧如牧牛之牧初變剛為離有牛之象牛性雖順必牧之而後服人心驕矜好上之氣亦必養之而後善初六居位不當曰養便有宜正之意牧而曰自見調養全在自己非師友之所能為功也玩象傳只解上句可知用

涉大川止是用初六之謙非雖涉險亦可之說也

六二鳴謙貞吉

謙字指九三鳴字屬六二言三謙而二鳴之也盖九三勞而能謙卦之主也六二以柔順中正與之同體又親承其下凡三之勞與三之謙皆目睹之而心服之故不覺發之於聲音而見之於辭說為鳴謙之象三五互震為雷雷聲動於上而震於下故三上皆有鳴象夫稱美頌德易流於諂與諛令二之德中而且

正其鳴也一本於中心之好與天理之公非尋常頌禱之所能同也鳴得其正故吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二鳴三之謙而得貞吉者由其勞謙有得於心故愛慕輙形於口所謂中心好之不啻若自其口出也

爻文須思有一服字在

九三勞謙句君子有終吉

此卦與剝卦相錯當剝之時羣隂正盛而欲進一陽

衰極而將消上九獨能力持於碩果不食之際其功懋矣是即進而為由豫更進而為顯比亦其分之應得者今錯而居於坤卦之下其德又止而不進是有功而不德有勞而不伐所謂勞而能謙者也坎為勞卦三在坎中勞之象也夫勞而能謙最人所難九三陽剛得正既能有然是真德盛禮恭之君子矣必能克善其功而功施於四海克善其勞而勞垂於萬世象所謂君子有終者非三其孰與當之吉可知矣

象曰勞謙君子萬民服也

爻辭勞謙二字與君子有終自當各自為句以還象辭之義勿因此處并將爻辭連讀傳中不過帶下成句言勞謙之君子耳萬民服言五陰皆服其勞而能謙也此句非釋勞謙更非釋有終吉乃統五陰爻之義而釋之蓋初之謙於謙二上之鳴乎謙四五之无不利於謙皆服也既不便逐爻明其義故於主爻中一句總括之見得各爻之云云者皆服此一爻之謙

也不然萬民服何關於勞謙者之心而夫子推之哉

六四无不利撝謙撝毁皮切

此爻大義義傳雖微有不同然要皆以四居九三之上更當極致其謙為解其理雖精但按之爻義皆无實據竊思撝之為義乃以手却物之象令人於己之所无者則撝手以示之三為艮五為手故有此象蓋九三陽剛得正勞而能謙惟恐人之知其勞而見其美而初乃形之於退遜二乃發之於聲音九三於此

惟有舉手以示其不敢當之意以為此皆我之所无者此以撝為謙者也顧三雖以撝謙然位以崇有德爵以酬有功六四與上二陰皆以无德无功而踞其上於體有不順即於心有不安故心服其勞欲進之於上位无一不利賴於撝謙也五利用侵伐上利用行師皆利之也四為上卦之首陽為陰之主陰非陽則无所附故衆陰无故總言之不利之也

象曰无不利撝謙不違則也

撝謙之三三陰皆利其上進疑於太過不知陽自宜尊陰自宜從揆之天理當然之則未嘗悖也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

不富者不自滿之意謂中虛也隣指九三即臣隣也（三五同功故為隣）他爻謂三為謙五獨謂之隣者君臣之分也自二至上互為師侵伐之象也（坎為弓矢震為馬坤為大輿皆侵伐之具）互師則三為大人故五與上皆利用之也六五柔中居尊君也九三勞謙在下臣也乃自六五視之敵

曰此臣也乎哉此隣也吾將以之矣夫以三之德盛
禮恭用之亦何往不利雖潛師掠境而侵聲罪致討
而伐與謙大相反者用謙以爲之吾知其必不事稱
干比戈之勞而自有潛奪默化之功如禹之伐有苗
也拜益之謙益滿損之言而敷文德舞干羽七旬而
有苗格此用謙侵伐之利也况資其嘉謨可以經邦
資其嘉猷可以定國又安有不利者乎六四之无不
利謂三陰此之无不利謂凡事而其利於三則一也

象曰利用侵伐征不服也

不服與謙相反勞謙君子萬民皆服設有不服則仍用謙以正之非窮兵也此所以利用侵伐也

上六鳴謙利用行師征邑國

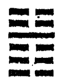
上六以陰居陰與九三為正應九三之謙上皆遥聞而向慕之故不禁發之於歎息而形之於齗齗亦有鳴其謙之象鳴象見二爻下然遥企其德何如親接其人故又利用三行師以征已之邑國併德以位而益尊功

以名而益顯也三於互體為震震為聲音故二以九三而曰鳴上以應三而亦曰鳴象同而義有微異耳震為足為大塗故曰行邑國坤之象上與五同坤故謂五為邑國五居位不正上故欲三來征之以正其位也蓋征者所以正人之不正即孟子所謂各欲正已也此二爻利用守正中明六四无不利之意

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

二承三上應三皆取象於鳴是矣乃一則中心得一則志未得何也二與三同體又相近三之謙德二皆親見之其鳴也乃悅於心而贊於口故曰中心得上

與三不同體而位又遠三之謙德上不過得之傳聞而已其鳴也乃結於心而嘆於口故曰志未得人知兩傳句釋之不同不知兩鳴字畀已有異也四句一氣滾下以志未得句統釋爻辭言上之鳴其謙者以其志欲與三相近以遠應而未得也坎為志三未進五坎體未正故曰志未得唯其未得是以謂三可用行師以征已之邑國可者乃上之心可之也隱然有一服字意蓋三進居五則已得親其謙光也

豫 坤下震上

豫利建侯行師

豫有二義一先也一樂也合二義參之先義當在前樂義當在後蓋人先事而早圖則其事始完善而可樂也此卦以夫子繫辭之釋六二觀之曰知幾其神曰見幾而作皆主先義立說則此卦皆應以先義為主而先之可樂處當附於後如此卦上震為雷下坤為地品物未流其形雷聲先出於地是物之先事而

動者莫雷若也迨雷聲既著則萬象昭蘇而人心快矣故名為豫占得此者凡事皆利所謂凡事豫則立也而其大者尤利於建侯行師正互得此卦故曰建侯反互為師卦故曰行師蓋立君以統萬民出師以帥萬衆非先事早定則統民而民不與帥衆而衆不從令九四以一陽處於五陰之中若進而居五則以之建侯无論其立賢立嫡立長而衆心推戴兆姓悅服可以遂其定國之心若退而居二則以之行師无論誅暴救亂勤王而三軍一心士

卒用命可以慰其安邦之志此二者尤利於豫者也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉忒他得切

卦名豫者合卦體卦德而言之者也以卦體觀之一剛五陰自復而師而謙而至此則剛得應也互得坎中為志正主震足為行是志得行也有是二者人誰

不急起而動而以卦德觀之猶不遽動也內坤為順外震為動是為以順而動蓋以順而動則處事精詳人之應我者始无所貳戒之所行者始无弗通也此所以名豫也二句合以釋卦之名義重在順動上觀下文止接順動說可知乃彖辭獨利於建侯行師者何也蓋豫順以動之道推之天下原无一之不利故雖天地之大亦不過如此順動之理況建侯行師尤順動中之一事乎特以卦有此象姑舉此以示意耳而實不止於此試以天地觀之

四時日月天地之動也天地惟豫順其氣之自然是以晦朔弦望日月之行无過差分至啓閉四時之行无忒忒也此卦與小畜旁通互坎為月通離為日俱居卦中故不過震春坎冬通離為夏互兑為秋各備二時故不忒更以聖人觀之五刑五罰聖人之動也聖人惟豫順其理之當然是以刑罰不必用而清民皆協於中而服也坎為法律刑罰之象動而又止清之象上動下順民服之象豫之時其義誠大豈第建侯行師已哉彖中贊大凡十二卦而不同有獨言時者欲人之體此時也有言時義者言遇此時當思處此時之義也有言時用者言遇此時當思濟

此時之用也

象曰雷出地句奮句豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考殷於勤切

上震為雷下坤為地震在坤上是雷出地上也帝出乎震震為當雷在地下萬物皆伏而不動及雷出地上萬物皆奮而興起是能豫者莫如雷也所以為豫先王觀豫欲法震之象而祀乎上帝震為帝又在上故象上帝法艮之象而祭乎祖考艮為闕又為隱伏故象宗廟祖考而无如其德有未

崇則其所爲祭祀者不可得而舉也於是準雷之聲以作五音六律之樂因效坤土之厚以崇上帝祖考之德夫而後冬至殷薦上帝於南郊而配以祖夏至殷薦上帝於明堂而配以考所謂郊焉而天神格廟焉而人鬼享也此先王之善於體豫也

初六鳴豫凶

初六以隂居陽處位不正而上與九四相應夫九四有聲而能豫者也初不能豫而乃假豫之聲以爲豫

有鳴豫之象是豫不在身心之內而在口舌之間矣无論幾事不容必有災禍之害即此躬行不逮亦貽尚口之窮其凶宜矣九四豫之主諸爻豫字皆指四言與謙卦同

象曰初六鳴豫志窮凶也

九四卦主初六乃其正應鳴豫何以得凶蓋初六才弱志剛本不足以計事當其初而即假四之豫以自鳴是其志已窮其事必敗是以凶也通卦似長坎故初亦言志

六二介于石不終日貞吉

六二柔順中正當豫之時不以事為豫而以識為豫者也盖下卦本是離體六二居離之中而得其正其德如火其明如日於未事之先所謂憂悔吝之存乎介者人皆憒然而无覩已獨先幾而早見於其介中即能辨其將來之得失如石之堅固而不可轉介即知幾之幾石艮之象也且其辨也又不待需之遲迴俟諸顧慮也即其介時即其如石之時初不待終日之久焉下本離體三在其上為終日二居中晝故曰不終日所謂知幾其神者二得之矣豫

之為道正孰正於此吉孰吉於此哉

象曰不終日貞吉以中正也

二之不終日貞吉者以其居離之中而又正也中則其見不偏正則其見不邪不偏不邪所以知幾如此其神也

六三盱豫悔遲有悔（盱香于切）

六三以柔居剛不中不正不能豫者也然近比能豫之主以半體之離目而上視之若自咎其不豫者有

盱豫悔之象目上視曰盱三陰四陽為半目故象之　夫改過貴於勇遷善在於速三以不正之資張目而仰望之既不能勇亦不能速而失之遲遲則臨事周張其何以應之而无悔吾恐其坐失事幾後必有悔其計之不早矣

象曰盱豫有悔位不當也當去聲

三之盱豫有悔者以其柔居剛位不當故也剛則盱之而欲悔柔又盱之而不能悔有此二者是以遲而有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪盍胡臘切簪側林切

此卦五陰一陽而九四以剛居於上卦之下未進於五而先處於四是能豫也是卦之所以名豫之由也夫事以豫而立以不豫而廢四而能豫則進而為比可以建萬國而親諸侯即退而行師亦可以容民而畜衆庶豈不大有所得乎所患者以剛處柔又在互坎之位其性多疑或謂朋類之盍者皆冠簪之婦人未足與有為也坤為朋為女又為髮一陽横於陰中為簪而吾謂四互

艮止斷斷乎其勿然但當即其所豫者勇往以行之可也不然向之所豫者謂何而乃遲遲如三之有悔哉

象曰由豫大有得志大行也

由豫而大有得者言其豫時志原在於行令云大有得是其豫時之志大行也彖謂剛應而志行者此爻是也互坎為志震足為行陽剛故大也

六五貞疾恒不死

六五以柔居剛中而不正當豫之時以不正之德而處四之上位不當矣當此而求其豫惟有易位於四以自安於貞而又不可以陰柔之質而失之遲其貞也不為遲而為疾（此疾字正對三之遲即豫也五屬震體故有此象向作疾病之疾非豫旨矣）此乃五之所以為豫者如此則雖不能如四之大有得而坎月一輪尚能无恙所謂如月之恒者亦可以保守其明而不窮死也（四五易位為坎坎為月月魄為死書曰旁死魄是也）蓋豫道以明為用故二言日而五言月也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五貞疾者以五之柔乘四之剛所以云貞疾也恒不死者以其位雖易其中未亡所以云不死也

上六冥豫成有渝无咎 冥覔經切渝羊朱切

上六以陰居陰又當四五失位之時所謂坎月之明者俱昏昧而不可覩是昏冥而不知豫者也然上位非不正若待互艮之成 二四互艮艮爲成指四而言 上進居五而有渝 渝變也謂變柔居剛 則明體如故亦可不至於有咎也

象曰冥豫在上何可長也

凡卦中上爻有在上字皆以卦之終言言冥豫而至於終則四五必然易位以復其月明之體何可長冥而不知變哉

周易辨畫卷九